四庫全書薈要•乾隆御览本

经部

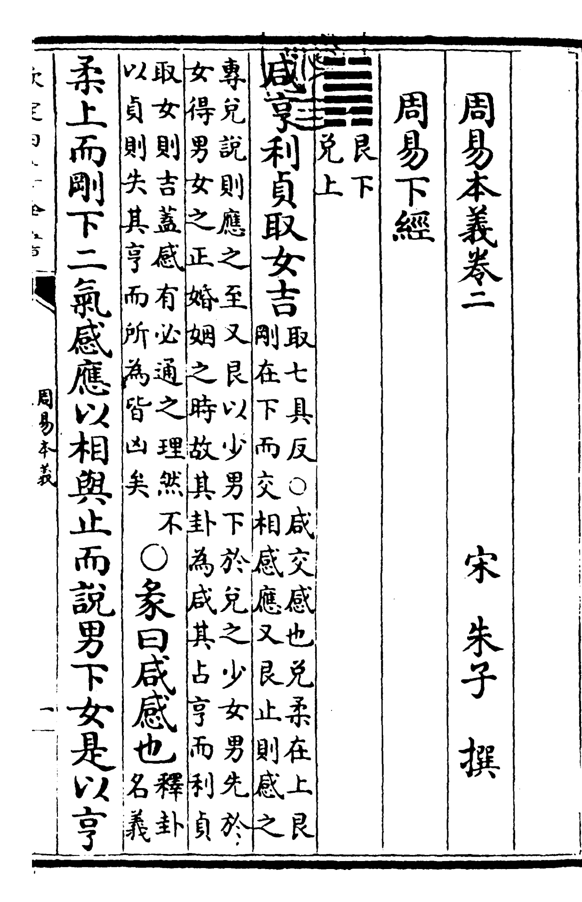
欽定四庫全書薈要

經部

周易本義卷二至四

詳校官祭酒臣韋謙恒

周易本義卷二

宋 朱子 撰

周易下經

艮下兌上

咸亨利貞取女吉 取七具反○咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感之專兌說則應之至又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故其卦為咸其占亨而利貞取女則吉蓋感有必通之理然不以貞則失其亨而所為皆凶矣

○彖曰咸感也 釋卦名義

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨

利貞取女吉也說音悅男下之下遐嫁反○以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上剛下之義曰咸自旅來柔上居六剛下居五也亦通天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣極言感通之理○象曰山上有澤咸君子以虛受人山上有澤以虛而通也○初六咸其拇拇茂后反○拇足大指也咸以人身取象感於最下咸拇之象也感之尚淺欲進未能故不言吉凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動也象曰咸其拇志在外也○六二咸其腓凶居吉腓房非反○腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守者也二當其處又以陰柔不能固守故取其象然有中正之德能居其所故其占動凶而靜吉也象曰

雖凶居吉順不害也○九三咸其股執其隨往吝股隨足而動不能自專者也執者主當持守之意下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象占如此

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也言亦者因前二爻皆欲動而云也二爻陰躁其動也宜九三陽剛居止之極宜靜而動可吝之甚也

○九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思憧昌容反又音同○九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象咸之主也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰為失其正而不能固故因占設戒以為能正而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正固而累於私感則但其朋類從之不復能及遠矣

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也感害言不正而感則有害也

○九五咸其脢无悔脢武杯反又音每○脢背肉在心上而相背不能感物而无私係九五適當其處故取其象而戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔也象曰咸其脢志末也志末謂不能感物○上六咸其輔頰舌頰古協反○輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終處咸之極感人以言而无其實又兌為口舌故其象如此凶咎可知象曰咸其輔頰舌縢口說也縢騰通用

䷟ 巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往恒常久也為卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與巽順震動為巽而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故為恒其占為能久於其道則亨而无咎然又必利

（於守貞則乃為得所常久之道而利有所往也）○彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒（以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義曰恒自豐來剛上居二柔下居初也亦通）恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也（恒固能亨且无咎矣然必利於正乃為久於其道不正則久非其道矣天地之道所以長久亦以正而已矣）利有攸往終則有始也（久於其道終也利有攸往始也動靜相生循環之理然必靜為主也）日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣（極言恒久之道）○象曰雷風恒君子以

立不易方○初六浚恒貞凶无攸利初與四為正應理之常也然初居下而在初未可以深有所求四震體而陽性上而不下又為二三所隔應初之意異乎常矣初之柔暗不能度勢又以陰居巽下為巽之主其性務入故深以常理求之浚恒之象也占者如此則雖貞亦凶而无所利矣　象曰浚恒之凶始求深也○九二悔亡以陽居陰本當有悔以其久中故得亡也　象曰九二悔亡能久中也○九三不恒其德或承之羞貞吝位雖得正然過剛不中志從於上不能久於其所故為不恒其德或承之羞之象或者不知其何人之辭承奉也言人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者正而不恒為可羞吝申戒占者之辭　象曰不恒其德无所容也○九四田无禽以陽居陰久非其位故為此象

占者田無所獲而凡事亦不得其所求也象曰久非其位安得禽也○六五恒其德貞婦人吉夫子凶以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃婦人之道非夫子之宜也故其象占如此象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也○上六振恒凶振者動之速也上六居恒之極處震之終恒極則不常震終則過動又陰柔不能固守居上非其所安故有振恒之象而其占則凶也象曰振恒在上大无功也

䷠ 艮下乾上

遯亨小利貞遯徒困反○遯退避也為卦二陰浸長陽當退避故為遯六月之卦也陽雖當遯然

九五當位而下有六二之應若猶可以有為但二陰浸長於下則其勢不可以不遯故其占為君子能遯則身雖退而道亨小人則利於守正不可以浸長之故而遂侵廹於陽也小謂陰柔小人也此卦之占與否之初二兩爻相類

○彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也以九五一爻釋亨義小利貞浸而長也長丁丈反○以下二陰釋小利貞遯之時義大矣哉陰方浸長處之為難故其時義為尤大也

○象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴遠袁萬反○天體无窮山高有限遯之象也嚴者君子自守之常而小人自不能近

○初六遯尾厲勿用有攸往遯而在後尾之象危之道也占者不可以有所往但晦處靜俟可免災耳象曰遯尾之厲不往何災也○六二

執之用黃牛之革莫之勝說（勝音升說吐活反○以中順自守人莫能解必遯之志也占者固守亦當如是）象曰執用黃牛固志也○九三係遯有疾厲畜臣妾吉（畜許六反○下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其賢而可畜耳故其占如此）象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也（憊音敗）○九四好遯君子吉小人否（好呼報反否方有反○下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以遯之象也唯自克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而小人否也）象曰君子好遯小人否也○九五嘉遯貞吉（剛陽中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占者如是而正則吉矣）象

曰嘉遯貞吉以正志也○上九肥遯无不利以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處之裕者也故其象占如此肥者寬裕自得之意象曰肥遯无不利无所疑也

☳☰ 乾下震上

大壯利貞大謂陽也四陽盛長故為大壯二月之卦也陽壯則占者吉亨不假言但利在正固而已

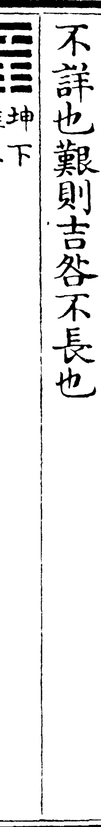
○彖曰大壯大者壯也剛以動故壯釋卦名義以卦體言則陽長過中大者壯也以卦德言則乾剛震動所以壯也大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣釋利貞之義而極言之○象曰雷在天上大壯君子

以非禮弗履自勝者强○初九壯于趾征凶有孚趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯時壯于進者也故有此象居下而壯於進其凶必矣故其占又如此象曰壯于趾其孚窮也言必困窮○九二貞吉以陽居陰已不得其正矣然所處得中則猶可因以不失其正故戒占者使因中以求正然後可以得吉也象曰九二貞吉以中也

○九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角羝音低羸力追反○過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則用罔也罔无也視有如无君子之過於勇者也如此則雖正亦危矣羝羊剛壯喜觸之物藩籬也羸困也貞厲之占其象如此象曰小人用壯君子罔也小人以壯敗君子以罔困○九四貞吉悔亡藩決不羸壯

于大輿之輹輹音福○貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸承上文而言也決開也三前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣壯于大輿之輹亦可進之象也以陽居陰不極其剛故其象如此象曰藩決不羸尚往也尚上通○六五喪羊于易无悔喪息浪反象同易以豉反一音亦旅卦同○卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者也獨六五以柔居中不能抵觸雖失其壯然亦无所悔矣故其象如此而占亦與咸九五同易容易之易言忽然不覺其亡也或作疆埸之埸亦通漢食貨志埸作易象曰喪羊于易位不當也○上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故又不能遂其進也其象如此其占可知然猶幸其不剛故能艱以處則尚可以得吉也象曰不能退不能遂

不詳也艱則吉咎不長也

坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接言多受大賜而顯被親禮也蓋其為卦上離下坤有日出地上之象順而麗乎大明之德又其變自觀而來為六四之柔進而上行以至於五占者有是三者則亦當有是寵也○彖曰晉進也釋卦名義明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也上行之上時掌反○以卦象卦德卦變釋卦辭○象曰明出地上晉君子以自昭明德昭明之也○初六晉如摧如貞

吉罔孚裕无咎以陰居下應不中正有欲進見摧之象占者如是而能守正則吉設不為人所信亦當處以寬裕則无咎也象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也初居下位未有官守之命○六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母六二中正上无應援故欲進而愁占者如是而能守正則吉而受福于王母也王母指六五蓋享先妣之吉占而凡以陰居尊者皆其類也象曰受茲介福以中正也○六三衆允悔亡三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以為衆所信而悔亡也象曰衆允之志上行也○九四晉如鼫鼠貞厲鼫音石○不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也故為鼫鼠之象占者如是雖正亦危象曰鼫鼠貞厲位不當

也○六五悔亡失得勿恤往吉无不利（以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從故占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心則往吉而无不利也然亦必有其德乃應其占耳）象曰失得勿恤往有慶也○上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝（角剛而居上上九剛進之極有其象矣占者得之而以伐其私邑則雖危而吉且无咎然以極剛治小邑雖得其正亦可吝矣）象曰維用伐邑道未光也

䷣ 離下坤上

明夷利艱貞（夷傷也為卦下離上坤日入地中明而見傷之象故為明夷又其上六為暗之主六五近之故占者利於艱難以守正而自晦其明也）○象曰明入地中明夷（以卦象釋）

卦名内文明而外柔順以蒙大難文王以之難去聲下同○以卦德釋卦義蒙大難謂遭紂之亂而見囚也利艱貞晦其明也内難而能正其志箕子以之以六五一爻之義釋卦辭内難謂為紂近親在其國内如六五之近於上六也○象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明○初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言飛而垂翼見傷之象占者行而不食所如不合時義當然不得而避也象曰君子于行義不食也唯義所在不食可也○六二明夷夷于左股用拯馬壯吉拯之陵反渙初爻同○傷而未切救之速則免矣故其象占如此象曰六二之吉順以則

也○九三明夷于南狩得其大首不可疾貞以剛居剛又在明體之上而屈於至暗之下正與上六闇主為應故有向明除害得其首惡之象然不可以亟也故有不可疾貞之戒成湯起於夏臺文王興於羑里正合此爻之義而小事亦有然者

象曰南狩之志乃大得也○六四入于左腹獲明夷之心于出門庭此爻之義未詳竊疑左腹者幽隱之處獲明夷之心于出門庭者得意於遠去之義言筮而得此者其自處當如是也蓋離體為至明之德坤體為至闇之地下三爻明在闇外故隨其遠近高下而處之不同六四以柔正居闇地而尚淺故猶可以得意於遠去五以柔中居闇地而已迫故為内難正志以晦其明之象上則極乎闇矣故為自傷其明以至於闇而又足以傷人之明蓋下五爻皆為君子獨上一爻為闇君也

象曰入于左腹

獲心意也意叶音臆○六五箕子之明夷利貞居至闇之地近至闇之君而能正其志箕子之象也貞之至也利貞以戒占者象曰箕子之貞明不可息也

○上六不明晦初登于天後入于地以陰居坤之極不明其德以至於晦始則處高位以傷人之明終必至於自傷而墜厥命故其象如此而占亦在其中矣象曰初登于天照四國也後入于地失則也照四國以位言

☲☴ 離下巽上

家人利女貞家人者一家之人卦之九五六二外內各得其正故為家人利女貞者欲先正乎內也內正則外无不正矣○象曰家人女正位乎內男正位乎外男

女正天地之大義也以卦體九五六二釋利女貞之義家人有嚴君焉父母之謂也亦謂二五父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象○象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒行下孟反○身修則家治矣○初九閑有家悔亡初九以剛陽處有家之始能防閑之其悔亡矣戒占者當如是也象曰閑有家志未變也志未變而豫防之○六二无攸遂在中饋貞吉六二柔順中正女之正位乎內者也故其象占如此象曰六二之吉順以巽也○九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終

吝 嗃呼落反嘻喜悲反象同○以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃嚴厲之象如是則雖有悔厲而吉也嘻嘻者嗃嗃之反吝之道也占者各以其德為應故兩言之 象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也○六四富家大吉 陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富其家者也 象曰富家大吉順在位也○九五王假有家勿恤吉 假更白反○假至也如假于太廟之假有家猶言有國也九五剛健中正下應六二之柔順中正王者以是至于其家則勿用憂恤而吉可必矣蓋聘納后妃之吉占而凡有是德者遇之皆吉也 象曰王假有家交相愛也 程子曰夫愛其內助婦愛其刑家 ○上九有孚威如終吉 上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道占者必有誠信嚴威則終吉也 象曰威

如之吉反身之謂也謂非作威也反身自治則人畏服之矣

☲☱兌下離上

睽小事吉睽苦圭反○睽乖異也爲卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故爲睽然以卦德言之内說而外明以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之以卦體言之則六五得中而下應九二之剛是以其占不可大事而小事尚有吉之道也

○彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行上下俱上聲下同○以卦象釋卦名義

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉說音悅○以卦德卦變卦體釋卦辭

天地睽而其事同也男女睽而

其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉極言其理而贊之

○象曰上火下澤睽君子以同而異二卦合體而性不同

○初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎喪去聲○上无正應有悔也而居睽之時同德相應其悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然後可以辟咎如孔子之於陽貨也

象曰見惡人以辟咎也辟音避

○九二遇主于巷无咎二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委曲相求而得會遇乃為无咎故其象占如此

象曰遇主于巷未失道也本其正應非有邪也

○六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終曳以制反掣昌逝反劓魚器反○六三上九正應而三居二陽之間後為

二所曳前為四所掣而當睽之時上九猜狠方深故又有髡劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也○九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

夫如字○睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然當睽時故必危厲乃得无咎占者亦如是也

象曰交孚无咎志行也○六五悔亡厥宗噬膚往何咎

噬市制反○以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言易合六五有柔中之德故其象占如是

象曰厥宗噬膚往有慶也○上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

弧音胡說吐活反媾古豆反○睽孤謂六三為二陽所制而已以剛處明極睽

極之地又自猜狠而乖離也見豕負塗見其汙也載鬼一車以无為有也張弧欲射之也說弧疑稍釋也匪寇婚媾知其匪寇而實親也往遇雨則吉疑盡釋而睽合也上九之與六三先睽後合故其象占如此象曰遇雨之吉羣疑亡也

䷦ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉蹇紀免反○蹇難也足不能進行之難也為卦艮下坎上見險而止故為蹇西南平易東北險阻又艮方也方在蹇中不宜走險又卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入於艮而不進故其占曰利西南不利東北當蹇之時必見大人然後可以濟難又必守正然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得正位則又貞之義也故其占又

曰利見大人貞吉蓋見險者貴於能止而又不可終於止處險者利於進而不可失其正也○象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉難乃旦反知音智○以卦德釋卦名義而贊其美蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也○象曰山上有水蹇君子以反身脩德○初六往蹇來譽往遇險來得譽象曰往蹇來譽宜待也○六二王臣蹇蹇匪躬之故柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也象曰王

臣蹇蹇終无尤也事雖不濟亦无可尤○九三往蹇來反反就二陰得其所安象曰往蹇來反內喜之也○六四往蹇來連連於九三合力以濟象曰往蹇來連當位實也當去聲○九五大蹇朋來大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者占者有是德則有是助矣象曰大蹇朋來以中節也○上六往蹇來碩吉利見大人已在卦極往無所之益以蹇耳來就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五曉占者宜如是也象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

䷧坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉解音蟹象傳大象同○解難之散也居險能動則出於險之外矣解之象也難之既解利於平易安靜不欲久為煩擾且其卦自升來三往居四入於坤體二居其所而又得中故利於西南平易之地若无所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則宜早往早復不可久煩擾也

○彖曰解險以動動而免乎險解以卦德釋卦名義

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也以卦變釋卦辭坤為衆得衆謂九四入坤體得中有功皆指九二

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉極言而贊其大也

○象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

○初

六无咎難既解矣以柔在下上有正應何咎之有故其占如此　象曰剛柔之際義无咎也○九二田獲三狐得黄矢貞吉此爻取象之意未詳或曰卦凡四隂除六五君位餘三隂即三狐之象也大抵此爻為卜田之吉占亦為去邪媚而得中直之象能守其正則无不吉矣　象曰九二貞吉得中道也○六三負且乘致寇至貞吝乘如字又石證反○繫辭備矣貞吝言雖以正得之亦可羞也唯避而去之為可免耳　象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也戎古本作寇○九四解而拇朋至斯孚解佳買反象同拇茂后反○拇指初初與四皆不得其位而相應應之不以正者也然四陽初隂其類不同若能解而去之則君子之朋至而相信也　象曰解而拇未

當位也○六五君子維有解吉有孚于小人解音蟹象同○卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也孚驗也君子有解以小人之退為驗也象曰君子有解小人退也○上六公用射隼于高墉之上獲之无不利射食亦反隼荀尹反○繫辭備矣象曰公用射隼以解悖也

解佳買反

䷨ 兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往損減省也為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之深益艮山之高損下益上損內益外剝民奉君之象所以為損也損所當損而有孚信則

其占當有此四者之應矣下曷之用二簋可用享簋音軌○言當損時則至薄无害○彖曰損損下益上其道上行上行之上時掌反以卦體釋卦名義○損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行此釋卦辭時謂當損之時○象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲懲直升反○君子脩身所當損者莫切於此○初九已事遄往无咎酌損之已音以遄市專反四爻同○初九當損下益上之時上應六四之陰輟所為之事而速往以益之无咎之道也故其象占如此然居下而益上亦當斟酌其淺深也象曰已事遄往尚合志也尚上通○九

二利貞征凶弗損益之九二剛中志在自守不肯妄進故占者利貞而征則凶也弗損益之言不變其所守乃所以益上也

象曰九二利貞中以為志也

○六三三人行則損一人一人行則得其友下卦本乾而損上文以益坤三人行而損一人也一陽上而一陰下一人行而得其友也兩相與則專三則雜而亂卦有此象故戒占者當致一也

象曰一人行三則疑也

○六四損其疾使遄有喜无咎以初九之陽剛益己而損其陰柔之疾唯速則善戒占者如是則无咎矣

象曰損其疾亦可喜也

○六五或益之十朋之龜弗克違元吉柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也兩龜為朋十朋之龜大寶也或以此益之而不能辭其吉可知占者有是德則獲

其應也

象曰六五元吉自上祐也○上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家上九當損下益上之時居卦之上受益之極而欲自損以益人也然居上而益下有所謂惠而不費者不待損已然後可以益人也能如是則无咎然亦必以正則吉而利有所往惠而不費其惠廣矣故又曰得臣无家

象曰弗損益之大得志也

☴☳ 震下巽上

益利有攸往利涉大川益增益也為卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下於下卦之下故為益卦之九五六二皆得中正下震上巽皆木之象故其占利有所往而利涉大川也○

象曰益損上益下民説无疆自上下下其道大光上下之下

去聲○以卦體釋卦名義利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行以卦體卦象釋卦辭益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行施始豉反○動巽二卦之德乾下施坤上生亦上文卦體之義又以此極言贊益之大○象曰風雷益君子以見善則遷有過則改風雷之勢交相助益遷善改過益之大者而其相益亦猶是也○初九利用為大作元吉无咎初雖居下然當益下之時受上之益者也不可徒然无所報效故利用為大作必元吉然後得无咎象曰元吉无咎下不厚事也下本不當任厚事故不如是不足以塞咎也○六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

六二當益下之時虛中處下故其象占與損六五同然爻位皆陰故以永貞為戒以其居下而受上之益故又為卜郊之吉占

象曰或益之自外來也

或者衆无定主之辭

○六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三陰柔不中不正不當得益者也然當益下之時居下之上故有益之以凶事者蓋警戒震動乃所以益之也占者如此然後可以无咎又戒以有孚中行而告公用圭也用圭所以通信

象曰益用凶事固有之也

益用凶事欲其困心衡慮而固有之也

○六四中行告公從利用為依遷國

三四皆不得中故皆以中行為戒此言以益下為心而合於中行則告公而見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉依蓋古者遷國以益下必有所依然後能立此爻又為遷國之吉占也

象曰告公從以益志也

○九

五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德上有信以惠於下則下亦有信以惠於上矣不問而元吉可知象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也○上九莫益之或擊之立心勿恒凶以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之立心勿恒戒之也象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也莫益之者猶從其求益之偏辭而言也若究而言之則又有擊之者矣

䷪乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往夬古快反號戶羔反卦內並同○夬決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決之而已然其決之也必正名其

罪而盡誠以呼號其衆相與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆戒之之辭○彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和說音悅○釋卦名義而贊其德揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也長丁丈反○此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以一小人加於衆君子之上是其罪也剛長乃終謂一變則為純乾也○象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌上時掌反施始豉反○澤上於天潰決之勢也施祿及下潰決之意也居德則忌未詳○初九壯于前趾往不勝為咎前猶進也當決之時居下任壯不勝宜矣故其象占如此象

曰不勝而往咎也○九二惕號莫夜有戎勿恤莫音暮○九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂惕號呼以自戒備而莫夜有戎亦可无患也象曰有戎勿恤得中道也○九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎頄求龜反○頄顴也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見于面目也如是則有凶道矣然在衆陽之中獨與上六為應若能果決其決不係私愛則雖合於上六如獨行遇雨至於若濡而為君子所慍然終必能決去小人而无所咎也溫嶠之於王敦其事類此象曰君子夬夬終无咎也○九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信臀徒敦反次七私反且七余反姤卦同○以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不與衆

陽競進而安出其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占者聞言而信則轉凶而吉矣牽羊者當其前則不進縱之使前而隨其後則可以行矣

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也○九五莧陸夬夬中行无咎

莧閑辨反○莧陸今馬齒莧感陰氣之多者九五當決之時為決之主而切近上六之陰如莧陸然若決而決之而又不為過暴合於中行則无咎矣戒占者當如是也

象曰中行无咎中未光也

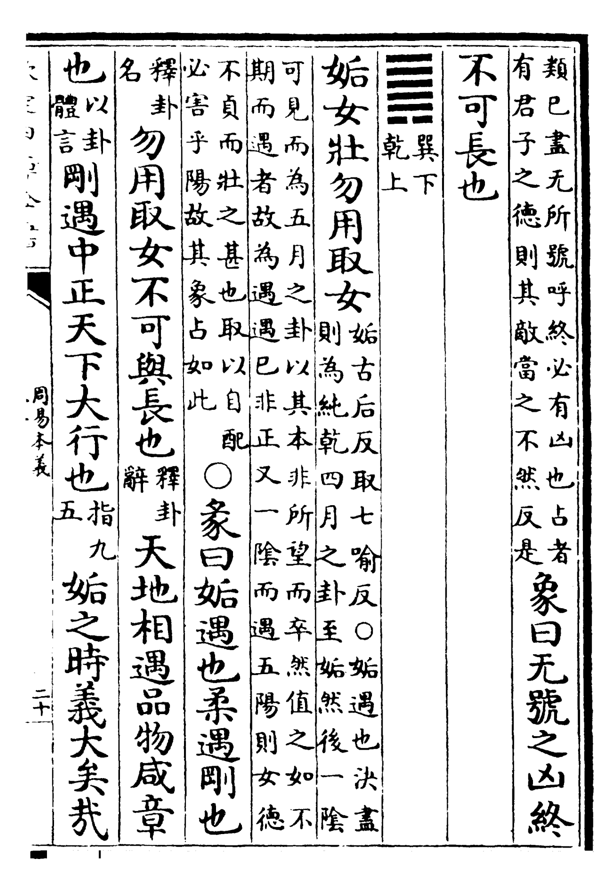
程傳備矣傳曰卦辭言夬夬則於中行為无咎矣象復盡其義云中未光也夫人心正意誠乃能極中正之道而充實光輝五心有所比以義之不可而決之雖行於外不失中正之義可以无咎然於中道未得為光大也蓋人心一有所欲則離道矣夫子於此示人之意深矣

○上六无號終有凶

陰柔小人居窮極之時黨

類已盡无所號呼終必有凶也占者有君子之德則其敵當之不然反是

象曰无號之凶終不可長也

巽下乾上

姤女壯勿用取女姤古后反取七喻反○姤遇也決盡則為純乾四月之卦至姤然後一陰可見而為五月之卦以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故為遇遇已非正又一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象占如此

○象曰姤遇也柔遇剛也釋卦名

勿用取女不可與長也釋卦辭

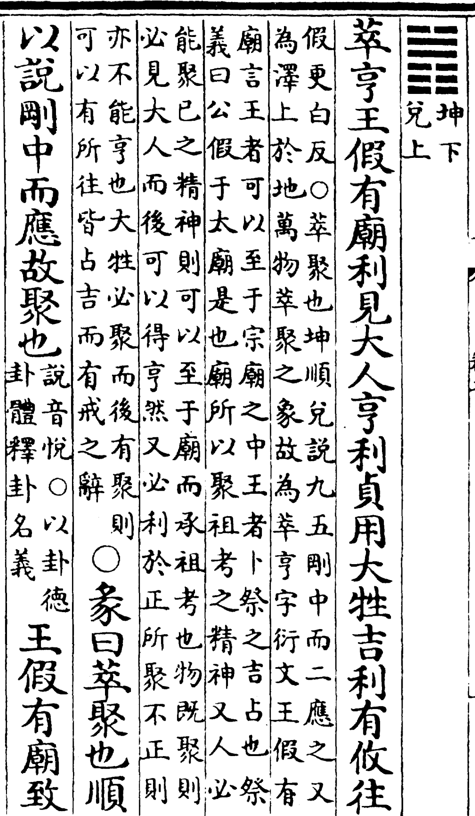
天地相遇品物咸章也以卦體言

剛遇中正天下大行也指九五

姤之時義大矣哉

幾微之際聖人所謹○象曰天下有風姤后以施命誥四方○初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅柅乃李反又女紀反○柅所以止車以金為之其剛可知一陰始生靜正則吉往進則凶故以二義戒小人使不害於君子則有吉而无凶然其勢不可止也故以羸豕蹢躅曉君子使深為之備云象曰繫于金柅柔道牽也牽進也以其進故止之○九二包有魚无咎不利賓魚陰物二與初遇為包有魚之象然制之在已故猶可以无咎若不制而使遇於衆則其為害廣矣故其象占如此象曰包有魚義不及賓也○九三臀无膚其行次且厲无大咎九三過剛不中下不遇于初上无應於上居則不安行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之

傷故雖危厲而无大咎也象曰其行次且行未牽也○九四包无魚起凶初六正應已遇於二而不及於已故其象占如此象曰无魚之凶遠民也遠義萬反○民之去已猶已遠之○九五以杞包瓜含章有隕自天瓜陰物之在下者甘美而善潰杞高大堅實之木也五以陽剛中正主卦於上而下防始生必潰之陰其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以制之則可以回造化矣有隕自天本无而倏有之象也象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也舍音捨○上九姤其角吝无咎角剛乎上者也上九以剛居上而无位不得其遇故其象占與九三類象曰姤其角上窮吝也

䷬ 坤下 兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

假更白反○萃聚也坤順兌説九五剛中而二應之又為澤上於地萬物萃聚之象故為萃亨字衍文王假有廟言王者可以至于宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假于太廟是也廟所以聚祖考之精神又人必能聚已之精神則可以至于廟而承祖考也物既聚則必見大人而後可以得亨然又必利於正所聚不正則亦不能亨也大牲必聚而後有聚則可以有所往皆占吉而有戒之辭

○彖曰萃聚也順以説剛中而應故聚也

説音悦○以卦德卦體釋卦名義

王假有廟致孝亨也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順

天命也釋卦辭觀其所聚而天地萬物之情可見矣極言其理而贊之○象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞上時掌反○除者修而聚之之謂○初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎號平聲○初六上應九四而隔於二陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而妄聚也若呼號正應則衆以為笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占者當如是也象曰乃亂乃萃其志亂也○六二引吉无咎孚乃利用禴禴羊畧反○二應五而雜於二陰之間必牽引以萃乃吉而无咎又二中正柔順虛中以上應九五剛健中正誠實而下交故卜祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭矣象曰引吉无咎中未變也○六三

萃如嗟如无攸利往无咎小吝六三陰柔不中不正上无應與欲求萃於近而不得故嗟如而无所利唯往從於上可以无咎然不得其萃困然後往復得陰極无位之爻亦可小羞矣戒占者當近捨不正之強援而遠結正應之窮交則无咎也　象曰往无咎上巽也○九四大吉无咎上比九五下比衆陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占者必大吉然後得无咎也　象曰大吉无咎位不當也○九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡九五剛陽中正當萃之時而居尊固无咎矣若有未信則亦脩其元永貞之德而悔亡矣戒占者當如是也　象曰萃有位志未光也未光謂匪孚○上六齎咨涕洟无咎齎音咨又將啼反洟音夷象同○處萃之終陰柔无位求萃不得故戒占者必如是而後

可以无咎也象曰齎咨涕洟未安上也

䷭ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉升進而上也卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而五應之是以其占如此南征前進也○象曰柔以時升以卦變釋卦名巽而順剛中而應是以大亨以卦德卦體釋卦辭用見大人勿恤有慶也南征吉志行也○象曰地中生木升君子以順德積小以高大王肅本順作慎今按他書引此亦多作慎意尤明白蓋古字通用也說見上篇蒙卦○初六允升大吉初以柔順居下巽之主也當升之時巽於二陽占者如之則信能升而大吉矣

象曰允升大吉上合志也○九二孚乃利用禴无咎（義見萃卦）象曰九二之孚有喜也○九三升虛邑（陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽剛當升時而進臨於坤故其象占如此）象曰升虛邑无所疑也○六四王用亨于岐山吉无咎（義見隨卦）象曰王用亨于岐山順事也（以順而升登祭于山之象）○六五貞吉升階（以陰居陽當升而居尊位必能正固則可以得吉而升階矣階升之易者）象曰貞吉升階大得志也○上六冥升利于不息之貞（以陰居升極昏冥不已者也占者遇此无適而利但可反其不已於外之心施之於不息之正而已）象曰冥升在上消不富也

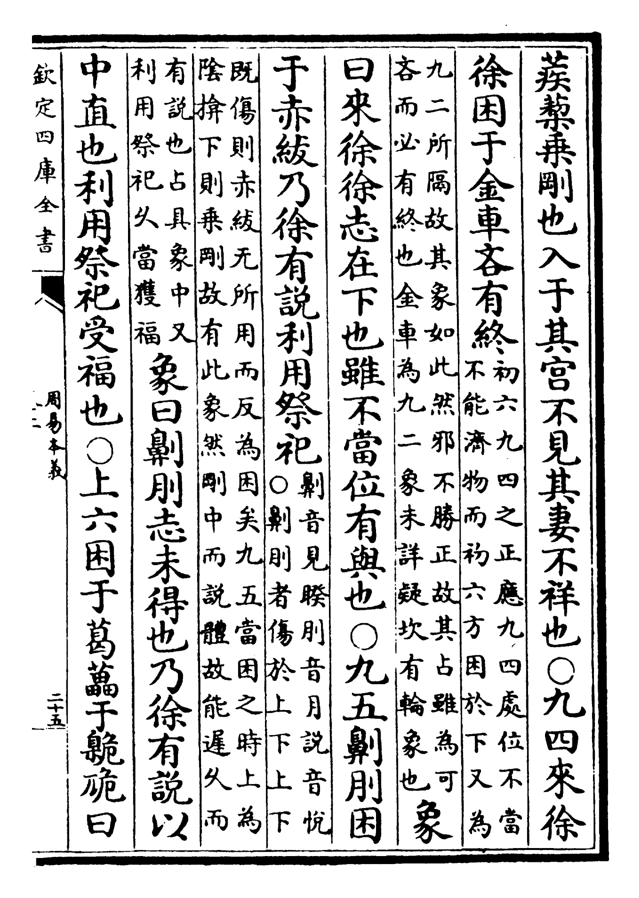
坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信困者窮而不能自振之義坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜所以為困坎險兌說處險而說是身雖困而道則亨也二五剛中又有大人之象占者處困能亨則得其正矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也有言不信又戒以當務晦黙不可尚口益取困窮

○彖曰困剛揜也以卦體釋卦名險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也說音悅○以卦德卦體釋卦辭

○象曰澤无水困君子以致命遂志水下漏則澤上枯故曰澤无水致命猶言授命言持以與人而不之有也

能如是則雖困而亨矣○初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿臀物之底也困于株木傷而不能安也初六以陰柔處困之底居暗之甚故其象占如此象曰入于幽谷幽不明也○九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎紱音弗亨讀作享○困于酒食厭飫苦惱之意酒食人之所欲然醉飽過宜則是反為所困矣朱紱方來上應之也九二有剛中之德以處困時雖无凶害而反困於得其所欲之多故其象如此而其占利以享祀若征行則非其時故凶而於義為无咎也象曰困于酒食中有慶也○六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶陰柔而不中正故有此象而其占則凶石指四蒺藜指二宮謂三而妻則六也其義則繫辭備矣象曰據于

蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也○九四來徐徐困于金車吝有終初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六方困於下又為九二所隔故其象如此然邪不勝正故其占雖為可吝而必有終也金車為九二象未詳疑坎有輪象也象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也○九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀劓音見睽刖音月說音悅○劓刖者傷於上下上下既傷則赤紱无所用而反為困矣九五當困之時上為陰揜下則乘剛故有此象然剛中而說體故能遲久而有說也占具象中又利用祭祀久當獲福象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也○上六困于葛藟于臲卼曰

動悔有悔征吉藟力軌反臲五結反卼五骨反○以陰柔處困極故有困于葛藟于臲卼曰動悔之象然物窮則變故其占曰若能有悔則可以征而吉矣象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

䷯ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶喪息浪反汔許訖反繘音橘羸律裴反○井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出其水故為井改邑不改井故无喪无得而往者來者皆井其井也汔幾也繘綆也羸敗也汲井幾至未盡綆而敗其瓶則凶也其占為事仍舊无得喪而又當敬勉不可幾成而敗也○象曰巽乎水而

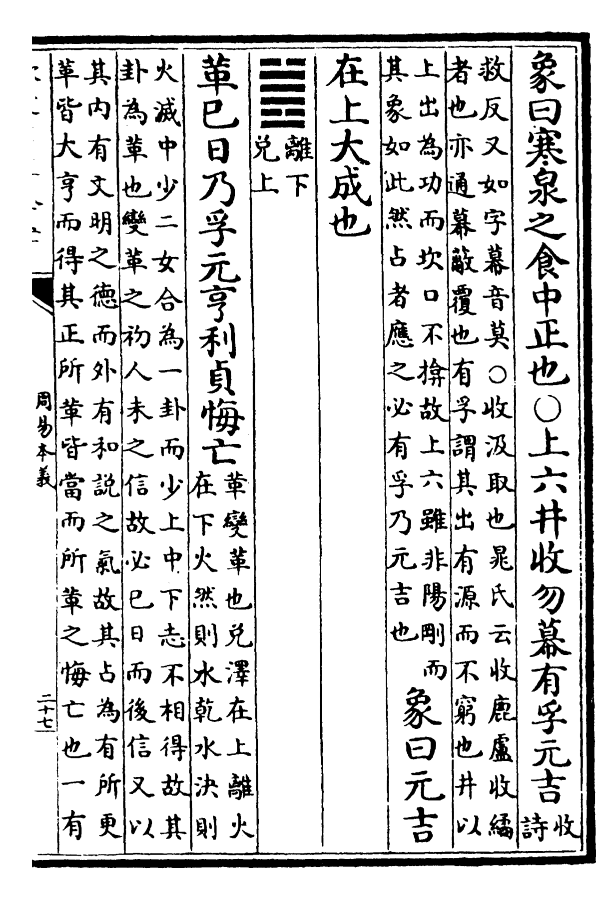
上水井井養而不窮也（上時掌反○以卦象釋卦名義）改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也（以卦體釋卦辭无喪无得往來井井兩句意與不改井同故不復出剛中以二五而言未有功而敗其瓶所以凶也）

○象曰木上有水井君子以勞民勸相（上如字又時掌反勞力報反相息亮反○木上有水津潤上行井之象也勞民者以君養民勸相者使民相養皆取井養之義）

○初六井泥不食舊井无禽（泥乃計反○井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下故為此象蓋井不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也）象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也（舍音捨○言為時所棄）

○九二井谷射鮒甕敝漏（谷余六反

音育射石亦反鮒音附○九二剛中有泉之象然上无正應下比初六功不上行故其象如此象曰井谷射鮒无與也○九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福渫息列反○渫不停汚也井渫不食而使人心惻可用汲矣王明則汲井以及物而施者受者並受其福也九三以陽居陽在下之上而未為時用故其象占如此象曰井渫不食行惻也求王明受福也行惻者行道之人皆以為惻也○六四井甃无咎甃側救反○以六居四雖得其正然陰柔不泉則但能脩治而无及物之功故其象為井甃而占則无咎占者能自脩治則雖无及物之功而亦可以无咎矣象曰井甃无咎脩井也○九五井洌寒泉食洌音列○洌潔也陽剛中正功及於物故為此象占者有其德則契其象也

象曰寒泉之食中正也○上六井收勿幕有孚元吉收詩救反又如字幕音莫○收汲取也鼂氏云收鹿盧收繘者也亦通幕蔽覆也有孚謂其出有源而不窮也井以上出為功而坎口不揜故上六雖非陽剛而其象如此然占者應之必有孚乃元吉也

象曰元吉在上大成也

䷰ 離下兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡革變革也兌澤在上離火在下火然則水乾水決則火滅中少二女合為一卦而少上中下志不相得故其卦為革也變革之初人未之信故必巳日而後信又以其內有文明之德而外有和說之氣故其占為有所更革皆大亨而得其正所革皆當而所革之悔亡也一有

不正則所革不信不通而反有悔矣○彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革以卦象釋卦名義大畧與睽相似然以相違而為睽相息而為革也息滅息也又為生息之義滅息而後生息也已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡說音悅當去聲○以卦德釋卦辭○天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉極言而贊其大也○象曰澤中有火革君子以治厯明時治平聲○四時之變革之大者○初九鞏用黃牛之革鞏九勇反○雖當革時居初无應未可有為故為此象鞏固也黃中色牛順物革所以固物亦取卦名而義不同也其占為當堅確固守而不可以有為聖人之於變革

其謹如此 象曰鞏用黃牛不可以有爲也○六二巳日乃革之征吉无咎六二柔順中正而爲文明之主有應於上於是可以革矣然必巳日然後革之則征吉而无咎戒占者猶未可遽變也 象曰巳日革之行有嘉也○九三征凶貞厲革言三就有孚過剛不中居離之極躁動於革者也故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至於革言三就則亦有孚而可革也 象曰革言三就又何之矣言巳審○九四悔亡有孚改命吉以陽居陰故有悔然卦已過中水火之際乃革之時而剛柔不偏又革之用也是以悔亡然又必有孚然後革乃可獲吉明占者有其德而當其時又必有信乃悔亡而得吉也 象曰改命之吉信志也○九五大人虎變未

占有孚虎大人之象變謂希革而毛毨也在大人則自新新民之極順天應人之時也九五以陽剛中正為革之主故有此象占而得此則有此應然亦必自其未占之時人已信其如此乃足以當之耳象曰大人虎變其文炳也○上六君子豹變小人革面征凶居貞吉革道已成君子如豹之變小人亦革面以聽從矣不可以往而居正則吉變革之事非得已者不可以過而上六之才亦不可以有行也故占者如之象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也蔚紆胃反

䷱ 巽下離上

鼎元吉亨鼎烹飪之器為卦下陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉有鼎之象又以巽木入

離火而致烹飪鼎之用也故其卦為鼎下巽巽也上離為目而五為耳有內巽順而外聰明之象卦自巽來陰進居五而下應九二之陽故其占曰元亨吉衍文也

○彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢亨普庚反飪入甚反○以卦體二象釋卦名義因極其大而言之享帝貴誠用犢而已養賢則饔飧牢禮當極其盛故曰大亨

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨上時掌反○以卦象卦變卦體釋卦辭

○象曰木上有火鼎君子以正位凝命鼎重器也故有正位凝命之意凝猶至道不凝之凝傳所謂協于上下以承天休者也

○初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎出尺遂反又如字否音鄙○居鼎之下鼎趾之

象也上應九四則顛矣然當卦初鼎未有實而舊有否惡之積焉因其顛而出之則為利矣得妾而因得其子亦猶是也此爻之象如此而其占无咎蓋因敗以為功因賤以致貴也

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也 鼎而顛趾悖道也而因可出否以從貴則未為悖也從貴謂應四亦為取新之意

○九二鼎有實我仇有疾不我能即吉 ○仇音求 以剛居中鼎有實之象也我仇謂初陰陽相求而非正則相陷於惡而為仇矣二能以剛中自守則初雖近不能以就之是以其象如此而其占為如是則吉也

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也 有實而不慎其所往則為仇所即而陷於惡矣

○九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉 行下孟反塞悉則反 ○以陽居鼎腹之中本有

美實者也然以過剛失中越五應上又居下之極為變革之時故為鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之腴有雉膏之美而不得以為人之食然以陽居陽為得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也

象曰鼎耳革失其義也○九四鼎折足覆公餗其形渥凶

折之舌反覆方服反餗送六反渥乙角反○晁氏曰形渥諸本作刑剭謂重刑也今從之九四居上任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故其象如此而其占凶也

象曰覆公餗信如何也

言失信也

○六五鼎黃耳金鉉利貞

鉉玄典反○五於象為耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者也五虛中以應九二之堅剛故其象如此而其占則利在貞固而已或曰金鉉以上九而言更詳之

象曰鼎黃耳中以為實也○

上九鼎玉鉉大吉无不利上於象為鉉而以陽居陰剛而能溫故有玉鉉之象而其占為大吉无不利蓋有是德則如其占也象曰玉鉉在上剛柔節也

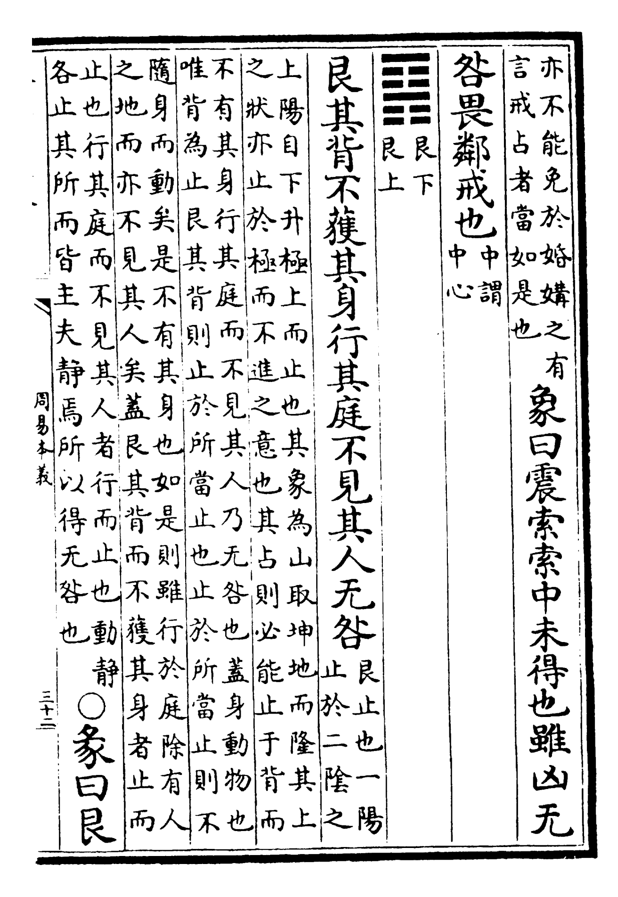
䷲震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯虩許逆反啞烏客反喪息浪反匕必以反鬯勅亮反○震動也一陽始生於二陰之下震而動也其象為雷其屬為長子震有亨道震來當震之來時也虩虩恐懼驚顧之貌震驚百里以雷言匕所以舉鼎實鬯以秬黍酒和鬱金所以灌地降神者也不喪匕鬯以長子言也此卦之占為能恐懼則致福而不失其所主之重○象曰震亨震有亨道不待言也震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

恐致福恐懼以致福也則法也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也程子以為邇也下脫不喪匕鬯四字今從之出謂繼世而主祭也或云出即鬯字之誤○象曰洊雷震君子以恐懼脩省洊在薦反省悉井反

○初九震來虩虩後笑言啞啞吉成震之主處震之初故其占如此象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也○六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得躋子西反○六二乘初九之剛故當震之來而危厲也億字未詳又當喪其貨貝而升於九陵之上然柔順中正足以自守故不求而自獲也此爻占具象中但九陵七日之象則未詳耳象曰震來厲乘剛也○六三震蘇

蘇震行无眚蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽當震時而居不正是以如此占者若因懼而能行以去其不正則可以无眚矣象曰震蘇蘇位不當也○九四震遂泥泥乃計反○以剛處柔不中不正陷於二陰之間不能自震也遂者无反之意泥滯溺也象曰震遂泥未光也○六五震往來厲億无喪有事喪息浪反○以六居五而處震時无時而不危也以其得中故无所喪而能有事也占者不失其中則雖危无喪矣象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也○上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言索桑落反矍俱縛反○以陰柔處震極故為索索矍矍之象以是而行其凶必矣然能及其震未及其身之時恐懼脩省則可以无咎而

亦不能免於婚媾之有言戒占者當如是也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也中謂中心

䷳ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止也其象為山取坤地而隆其上之狀亦止於極而不進之意也其占則必能止于背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋身動物也唯背為止艮其背則止於所當止也止於所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也

○象曰艮

止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時故時止而止也時行而行亦止也艮體篤實故又有光明之義大畜於艮亦以輝光言之艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也此釋卦辭易背為止以明背即止也背者止之所也以卦體言內外之卦陰陽敵應而不相與也不相與則內不見已外不見人而无咎矣晁氏云艮其止當依卦辭作背○象曰兼山艮君子以思不出其位○初六艮其趾无咎利永貞以陰柔居艮初為艮趾之象占者如之則无咎而又以其陰柔故又戒其利永貞也象曰艮其趾未失正也○六二艮其腓不拯

其隨其心不快拯之凌反○六二居中得正既止其腓矣三為限則腓所隨也而過剛不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之是以其心不快也此爻占在象中下爻放此

象曰不拯其隨未退聽也三止乎上亦不肯退而聽乎二也

○九三艮其限列其夤厲熏心夤引眞反○限身上下之際即腰胯也夤膂也止于腓則不進而已九三以過剛不中當限之處而艮其限則不得屈伸而上下判隔如列其夤矣危厲熏心不安之甚也

象曰艮其限危熏心也

○六四艮其身无咎以陰居陰時止而止故為艮其身之象而占得无咎也

象曰艮其身止諸躬也

○六五艮其輔言有序悔亡六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也悔謂以陰居陽

象曰艮其輔以中正

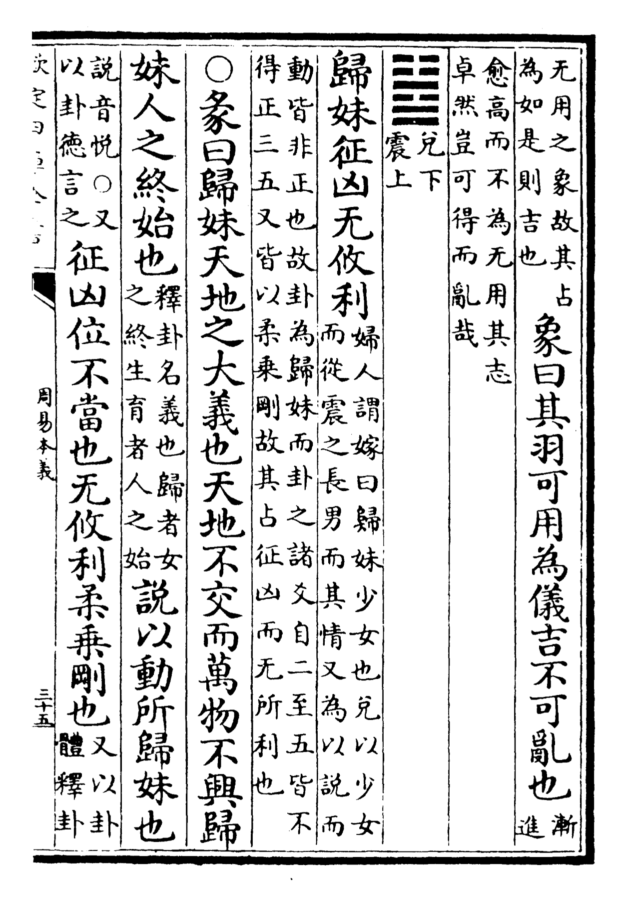
也正字羨文叶韻可見○上九敦艮吉以陽剛居止之極敦厚於止者也象曰敦艮之吉以厚終也

䷴ 艮下巽上

漸女歸吉利貞漸漸進也為卦止於下而巽於上為不遽進之義有女歸之象焉又自二至五位皆得正故其占為女歸吉而又戒以利貞也○象曰漸之進也女歸吉也之字疑衍或是漸字進得位往有功也進以正可以正邦也以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自渙而來九進居三自旅而來九進居五皆為得位之正其位剛得中也以卦體言謂九五也止而巽動不窮也以卦德言漸進之意○象曰山上有

木漸君子以居賢德善俗二者皆當以漸而進疑賢字衍或善下有脫字○初六鴻漸于干小子厲有言无咎鴻之行有序而進有漸干水涯也始進於下未得所安而上復无應故其象如此而其占則為小子厲雖有言而於義則无咎也象曰小子之厲義无咎也○六二鴻漸于磐飲食衎衎吉衎苦旦反○磐大石也漸遠於水進於磐而益安矣衎衎和樂意六二柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而占則吉也象曰飲食衎衎不素飽也素飽如詩言素餐得之以道則不為徒飽而處之安矣○九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇復房六反○鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而无應故其象如此而其占夫征則不復婦孕則不育凶莫甚焉

然以其過剛也故利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也離力智反○六四鴻漸于木或得其桷无咎桷音角○鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣六四乗剛而順巽故其象如此占者如之則无咎也象曰或得其桷順以巽也○九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉陵高阜也九五居尊六二正應在下而為三四所隔然終不能奪其正也故其象如此而占者如是則吉也象曰終莫之勝吉得所願也○上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉胡氏程氏皆云陸當作逵謂雲路也今以韻讀之良是儀羽旄旌纛之飾也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以為儀飾位雖極高而不為

无用之象故其占為如是則吉也

象曰其羽可用為儀吉不可亂也漸進愈高而不為无用其志卓然豈可得而亂哉

兌下震上

歸妹征凶无攸利婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得正三五又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也

○彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也釋卦名義也歸者女之終生育者人之始說以動所歸妹也說音悅○又以卦德言之征凶位不當也无攸利柔乘剛也又以卦體釋卦

辭男女之交本皆正理唯若此卦則不得其正也○象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知其終之有敝也推之事物莫不皆然

○初九歸妹以娣跛能履征吉娣音弟跛波我反○初九居下而无正應故為娣象然陽剛在女子為賢正之德但為娣之賤僅能承助其君而已故又為跛能履之象而其占則征吉也

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也恒謂有常久之德○

九二眇能視利幽人之貞眇能視承上文而言九二陽剛得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成內助之功故為眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也象曰利幽人之貞未變常也○六三歸妹以

須反歸以娣六三陰柔而不中正又為説之主女之不正人莫之取者也故為未得所適而反歸為娣之象或曰須女之賤者

象曰歸妹以須未當也○九四歸妹愆期遲歸有時九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反

象曰愆期之志有待而行也○六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉袂彌計反○六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故為帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此故又為月幾望之象而占者如之則吉也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也以其有中德之貴而行故不尚飾○上六女承筐无實士刲羊无血无

攸利刲苦圭反○上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而不終者也故其象如此而於占為无所利也

象曰上六无實承虛筐也

䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中假更白反○豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以為徒憂无益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也○彖曰豐大也明以動故豐以卦德釋卦名義王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也釋卦辭日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎此又發明

卦辭外意言不可過中也○象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑折之舌反○取其威照並行之象○初九遇其配主雖旬无咎往有尚配主謂四旬均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初九之過九四雖皆陽剛而其占如此也象曰雖旬无咎過旬災也戒占者不可求勝其配亦爻辭外意○六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉蔀音部○六二居豐之時為離之主至明者也而上應六五之柔暗故為豐蔀見斗之象蔀障蔽也大其障蔽故日中而昏也往而從之則昏暗之主必反見疑唯在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是也虛中有孚之象象曰有孚發若信以發志也○九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎沬昧同莫佩反

折食列反○沛一作旆謂旛幔也其蔽甚於蔀矣沫小星也三處明極而應上六雖不可用而非咎也故其象占如此

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

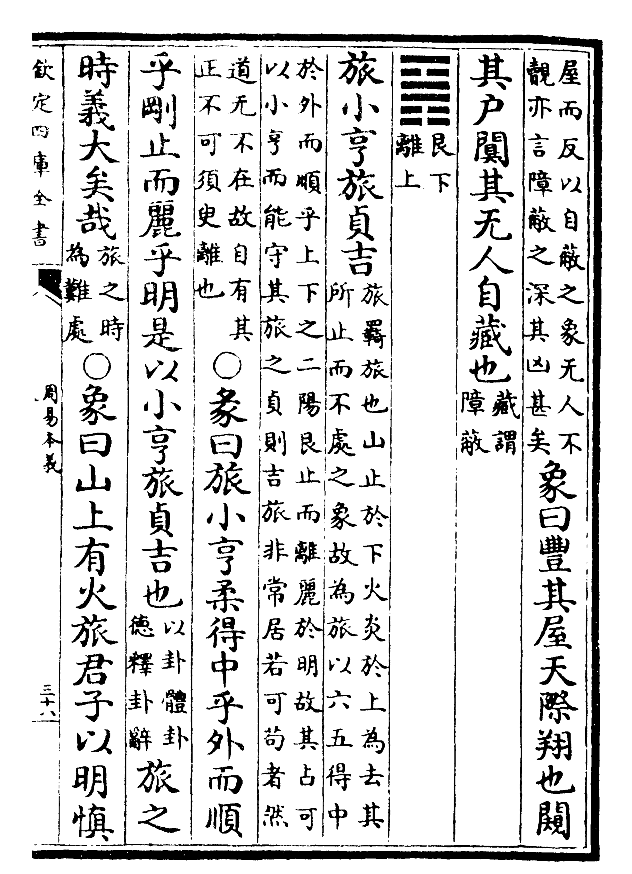
○九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象與六二同夷等夷也謂初九也其占為當豐而遇暗主下就同德則吉也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

○六五來章有慶譽吉質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因其柔暗而設此以開之占者能如是則如其占矣

象曰六五之吉有慶也

○上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶闃苦鶪反○以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故為豐大其

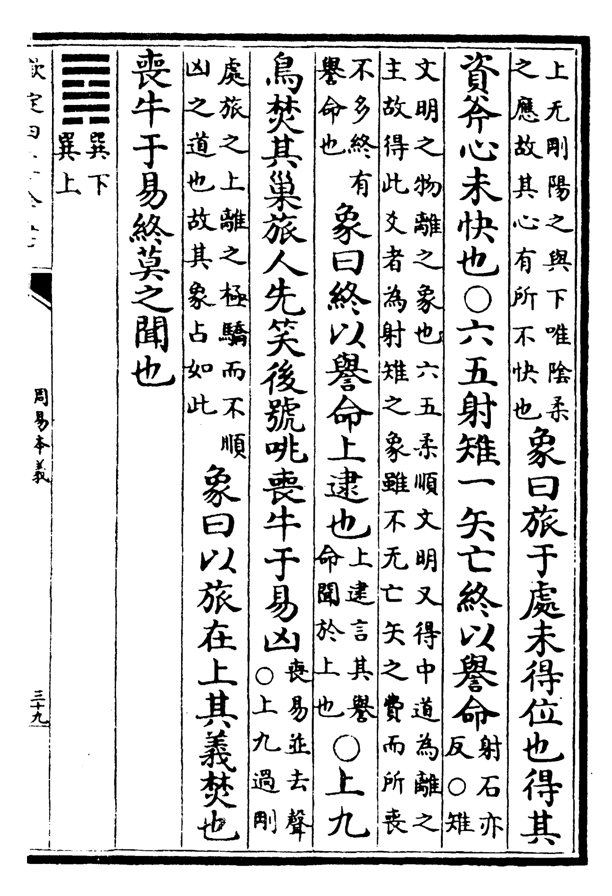

屋而反以自蔽之象无人不覿亦言障蔽之深其凶甚矣象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也藏謂障蔽

☶☲ 艮下離上

旅小亨旅貞吉旅羇旅也山止於下火炎於上為去其所止而不處之象故為旅以六五得中於外而順乎上下之二陽艮止而離麗於明故其占可以小亨而能守其旅之貞則吉旅非常居若可苟者然道无不在故自有其正不可須臾離也○彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也以卦體卦德釋卦辭旅之時義大矣哉旅之時為難處○象曰山上有火旅君子以明慎

用刑而不留獄慎刑如山不留如火○初六旅瑣瑣斯其所取災當旅之時以陰柔居下位故其象占如此象曰旅瑣瑣志窮災也○六二旅即次懷其資得童僕貞即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴旅之最吉者也二有柔順中正之德故其象占如此象曰得童僕貞終无尤也○九三旅焚其次喪其童僕貞厲喪息浪反象同○過剛不中居下之上故其象占如此喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也以旅之時而與下之道如此義當喪也○九四旅于處得其資斧我心不快以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如此然非其正位又

上无剛陽之與下唯陰柔之應故其心有所不快也象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也○六五射雉一矢亡終以譽命射石亦反○雉文明之物離之象也六五柔順文明又得中道為離之主故得此爻者為射雉之象雖不无亡矢之費而所喪不多終有譽命也象曰終以譽命上逮也上逮言其譽命聞於上也○上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶喪易並去聲○上九過剛處旅之上離之極驕而不順凶之道也故其象占如此象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

☴☴ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人巽入也一陰伏於二陽之下其性能巽以入也其象為風亦取入義陰為主故其占為小亨以陰從陽故又利有所往然必知所從乃得其正故又曰利見大人也○彖曰重巽以申命釋卦義也巽順而入必究乎下命令之象重巽故為申命也剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂初四○象曰隨風巽君子以申命行事隨相繼之義○初六進退利武人之貞初以陰居下為巽之主卑巽之過故為進退不果之象若以武人之貞處之則有以濟其所不及而得所宜矣象曰進退志疑也利武人之貞志治也○九二巽在牀下用

史巫紛若吉无咎二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二又居中不至已甚故其占為能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀之吉占也

象曰紛若之吉得中也

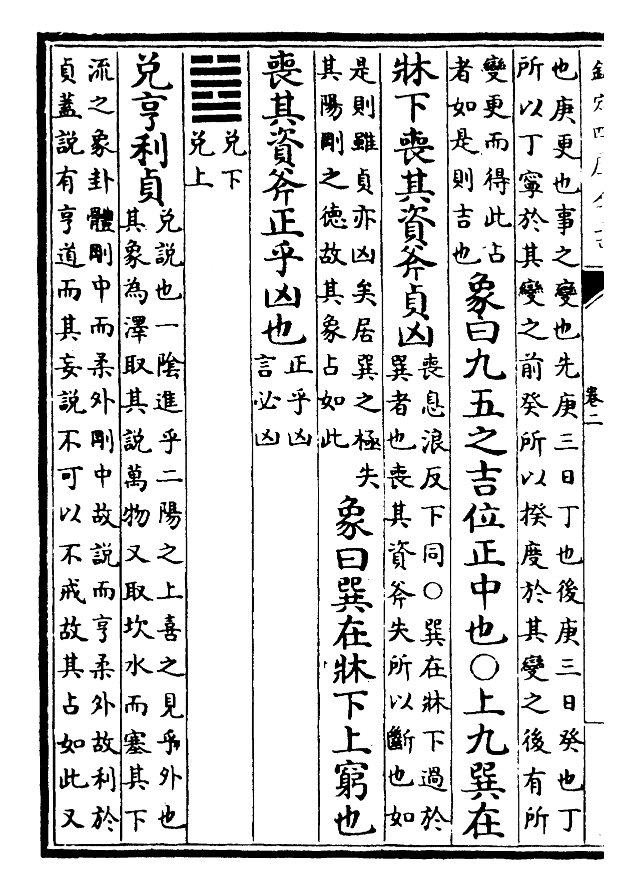
○九三頻巽吝過剛不中居下之上非能巽者勉為屢失吝之道也故其象占如此

象曰頻巽之吝志窮也

○六四悔亡田獲三品陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下故得悔亡而又為卜田之吉占也三品者一為乾豆一為賓客一以充庖

象曰田獲三品有功也

○九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉先西薦反後胡豆反○九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉也故得亡其悔而无不利有悔是无初也亡之是有終

也庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁寧於其變之前癸所以揆度於其變之後有所變更而得此占者如是則吉也

象曰九五之吉位正中也

○上九巽在牀下喪其資斧貞凶 喪息浪反下同○巽在牀下過於巽者也喪其資斧失所以斷也如是則雖貞亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其象占如此

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也 正乎凶言必凶

䷹ 兌下兌上

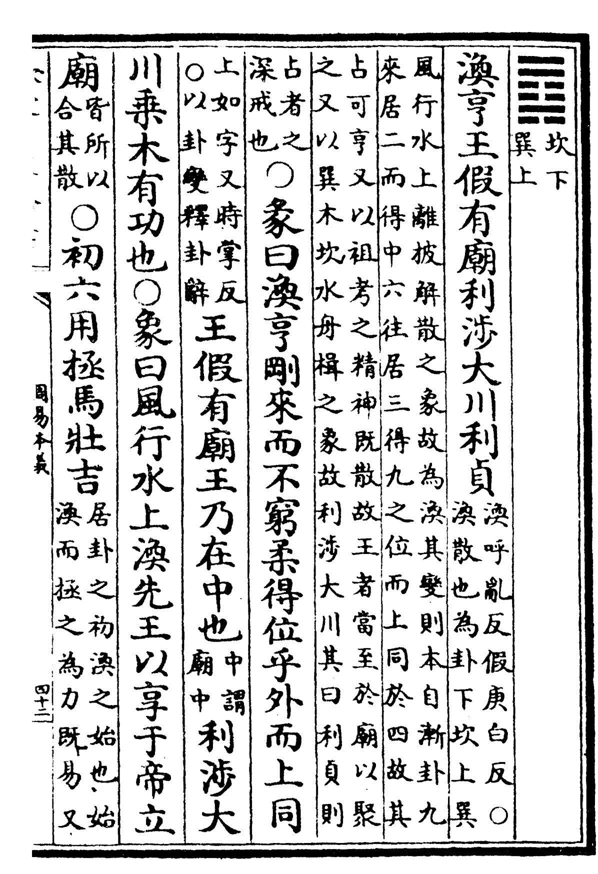
兌亨利貞 兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其象為澤取其說萬物又取坎水而塞其下流之象卦體剛中而柔外剛中故說而亨柔外故利於貞蓋說有亨道而其妄說不可以不戒故其占如此又

柔外故為說亨剛中故利於貞亦一義也○彖曰兌說也說音悅下同○釋卦名義剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉先西薦反又如字難乃旦反○以卦體釋卦辭而極言之○象曰麗澤兌君子以朋友講習兩澤相麗互相滋益朋友講習其象如此○初九和兌吉以陽爻居說體而處最下又无係應故其象占如此象曰和兌之吉行未疑也居卦之初其說也正未有所疑也○九二孚兌吉悔亡剛中為孚居陰為悔占者以孚而說則吉而悔亡矣象曰孚兌之吉信志也○六三來兌凶陰柔不中正為兌之主上无所應而反來就二陽以

求說凶之道也象曰來兌之凶位不當也○九四商兌未寧介疾有喜四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如此為戒深矣象曰九四之喜有慶也

○九五孚于剝有厲剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然當說之時而居尊位密近上六上六陰柔為說之主處說之極能妄說以剝陽者也故其占但戒以信于上六則有危也象曰孚于剝位正當也與履九五同

○上六引兌上六成說之主以陰居說之極引下二陽相與為說而不能必其從也故九五當戒而此文不言其吉凶象曰上六引兌未光也

坎下
巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞渙呼亂反假庚白反○渙散也為卦下坎上巽風行水上離披解散之象故為渙其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同於四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至於廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞則占者之深戒也○彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同上如字又時掌反○以卦變釋卦辭王假有廟王乃在中也中謂廟中利涉大川乘木有功也○象曰風行水上渙先王以享于帝立廟皆所以合其散○初六用拯馬壯吉居卦之初渙之始也始渙而拯之為力既易又

有壯馬其吉可知初六非有濟渙之才但能順乎九二故其象占如此

象曰初六之吉順也

○九二渙奔其机悔亡

机音几○九而居二宜有悔也然當渙之時來而不窮能亡其悔者也故其象占如此蓋九奔而二机也

象曰渙奔其机得願也

○六三渙其躬无悔

陰柔而不中正有私於已之象也然居得陽位志在濟時能散其私以得无悔故其占如此大率此上四爻皆因渙以濟渙者也

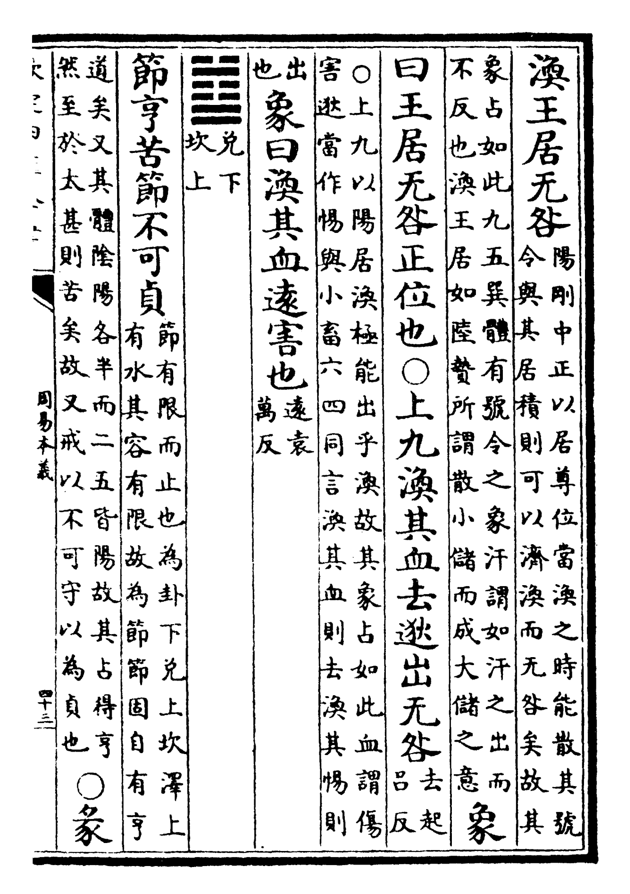
象曰渙其躬志在外也

○六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與為能散其朋黨之象占者如是則大善而吉又言能散其小羣以成大羣使所散者聚而若丘則非常人思慮之所及也

象曰渙其羣元吉光大也

○九五渙汗其大號

渙王居无咎陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而无咎矣故其象占如此九五巽體有號令之象汗謂如汗之出而不反也渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之意象曰王居无咎正位也○上九渙其血去逖出无咎去起呂反○上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此血謂傷害逖當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙其惕則出也象曰渙其血遠害也遠袁萬反

䷻ 兌下坎上

節亨苦節不可貞節有限而止也為卦下兌上坎澤上有水其容有限故為節節固自有亨道矣又其體陰陽各半而二五皆陽故其占得亨然至於太甚則苦矣故又戒以不可守以為貞也○象

曰節亨剛柔分而剛得中（以卦體釋卦辭）苦節不可貞其道窮也（又以理言）說以行險當位以節中正以通（說音悅○又以卦德卦體言之當位中正指五又坎為通）天地節而四時成節以制度不傷財不害民（極言節道）○象曰澤上有水節君子以制數度議德行（行下孟反）○初九不出戶庭无咎（戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未可以行能節而止者也故其象占如此）象曰不出戶庭知通塞也（塞悉則反）○九二不出門庭凶（門庭門內之庭也九二當可行之時而失剛不正上无應與知節而不知通故其象占如此）象曰不出門庭凶失時極也○六三不節若則嗟若

无咎陰柔而不中正以當節時非能節者故其象占如此象曰不節之嗟又誰咎也此无咎與諸爻異言无所歸咎也○六四安節亨柔順得正上承九五自然有節者也故其象占如此象曰安節之亨承上道也○九五甘節吉往有尚所謂當位以節中正以通者也故其象占如此象曰甘節之吉居位中也○上六苦節貞凶悔亡居節之極故為苦節既處過極故雖得正而不免於凶然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也象曰苦節貞凶其道窮也

䷼ 兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞孚信也為卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得

其中以一卦言之為中虛以二體言之為中實皆孚信之象也又下說以應上上巽以順下亦為孚義豚魚无知之物又木在澤上外實內虛皆舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不可以失其貞故占者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利於貞也

○彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也說音悅○以卦體卦德釋卦名義豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也以卦象言中孚以利貞乃應乎天也信而正則應乎天矣

○象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死風感水受中孚之象議獄緩死中孚之意

○初九虞吉有他不燕他湯何反○當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉復有他焉則失其所以度之之正而不得其所安矣戒占者之辭也

象

曰初九虞吉志未變也○九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之和胡臥反靡亡池反○九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與縻同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦係戀之也 象曰其子和之中心願也○六三得敵或鼓或罷或泣或歌敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居說極而與之為應故不能自主而其象如此 象曰或鼓或罷位不當也○六四月幾望馬匹亡无咎幾音機望无方反○六四居陰得正位近於君為月幾望之象馬匹謂初與巳為匹四乃絶之而上以信於五故為馬匹亡之象占者如是則无咎也 象曰馬匹亡絶類上也上

聲○九五有孚攣如无咎攣力圓反○九五剛健中正中孚之實而居尊位為孚之主者也下應九二與之同德故其象占如此

象曰有孚攣如位正當也

○上九翰音登于天貞凶居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象占如此雞曰翰音乃巽之象居巽之極為登于天雞非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也

象曰翰音登于天何可長也

䷽ 艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉小謂陰也為卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者過也既過於陽可以亨矣然必利於守貞

則又不可以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也○彖曰小過小者過而亨也以卦名義與其辭過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也以二五言剛失位而不中是以不可大事也以三四言有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也以卦體言○象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉山上有雷其聲小過三者之過皆小者之過可過於小而不可過於大可以小過而不可甚過象所謂可小事而宜下者也○初六飛鳥以

凶初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也飛鳥遺音不宜上宜下故其象占如此郭璞洞林占得此者或致羽蟲之孽　象曰飛鳥以凶不可如何也○六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎六二柔順中正進則過三四而過六五是過陽而反過陰也如此則不及六五而自得其分是不及君而適遇其臣也皆過而不過守正得中之意无咎之道也故其象占如此　象曰不及其君臣不可過也所以不及君而還遇臣者以臣不可過故也○九三弗過防之從或戕之凶戕在良反○小過之時事每當過然後得中九三以剛居正衆陰所欲害者也而自恃其剛不肯過為之備故其象占如此若占者能過防之則可以免矣　象曰從或戕之凶如何也○九四无咎弗過遇

之往厲必戒勿用永貞當過之時以剛處柔過乎恭矣无咎之道也弗過遇之言弗過於剛而適合其宜也往則過矣故有厲而當戒陽性堅剛故又戒以勿用永貞言當隨時之宜不可固守也或曰弗過遇之若以六二文例則當如此說若依九三文例則過過當如過防之義未詳孰是當闕以俟知者

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也文義未明此亦當闕

○六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴弋餘職反

○以陰居尊又當陰過之時不能有為而弋取六二以為助故有此象在穴陰物也兩陰相得其不能濟大事可知

象曰密雲不雨已上也已上太高也

○上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚眚生領反○六以陰居動體之上處陰過之極過之已高而甚遠者

也故其象占如此或曰遇過過恐亦只當作過遇過義同九四未知是否象曰弗遇過之已亢也

䷾ 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂既濟事之既成也為卦水火相交各得其用六爻之位各得其正故為既濟亨小當為小亨大抵此卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然也○彖曰既濟亨小者亨也濟下疑脫小字利貞剛柔正而位當也以卦體言初吉柔得中也指六二終止則亂其道窮也○象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之○初九曳其輪濡其尾无

咎曳以制反濡音如○輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒如是无咎之道占者如是則无咎矣

象曰曳其輪義无咎也

○六二婦喪其茀勿逐七日得喪息浪反茀力佛反○二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其茀之象茀婦車之蔽言失其所以行也然中正之道不可終廢時過則行矣故又有勿逐而自得之戒

象曰七日得以中道也

○九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年克之言其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同

象曰三年克之憊也憊蒲拜反

○六四繻有衣袽終日戒繻而朱反袽女居反○既濟之

時以柔居柔能預備而戒懼者也故其象如此程子曰繻當作濡衣袽所以塞舟之罅漏

象曰終日戒有所疑也○九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福（東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也又當文王與紂之事故其象占如此象辭初吉終亂亦此意也）

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也○上六濡其首厲（既濟之極險體之上而以陰柔處之為狐涉水而濡其首之象占者不戒危之道也）

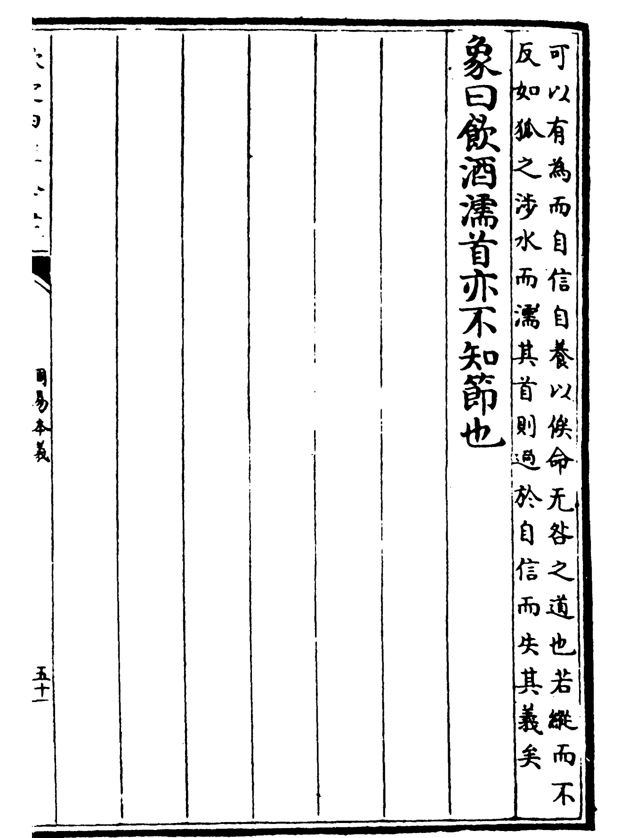
象曰濡其首厲何可久也

䷿ 坎下離上

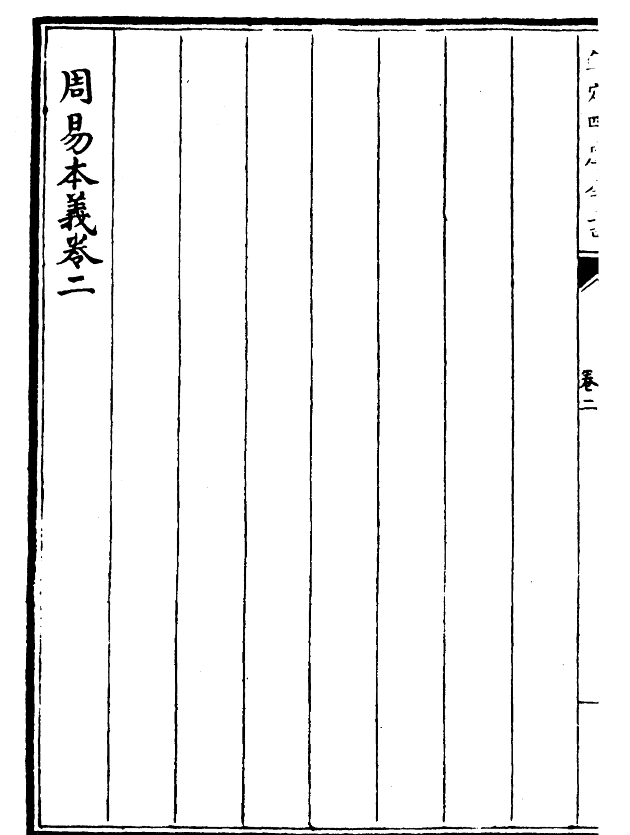
未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利（汔許訖反○未濟事未成之時也水火不

交不相為用卦之六爻皆失其位故為未濟汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利哉○彖曰未濟亨柔得中也指六五言小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也○象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方水火異物各居其所故君子觀象而審辨之○初六濡其尾吝以陰居下當未濟之初未能自進故其象占如此象曰濡其尾亦不知極也極字未詳考上下韻亦不叶或恐是敬字今且闕之○九二曳其輪貞吉以九二應六五而居柔得中為能自止而不進得為下之正也故其象占如此象曰九二貞吉中以行正也九居二本非正以中故得正也○六三未濟征凶利

涉大川陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出乎坎有利涉之象故其占如此蓋行者可以水浮而不可以陸走也或疑利字上當有不字象曰未濟征凶位不當也○九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國以九居四不正而有悔也能勉而貞則悔亡矣然以不貞之資欲勉而貞非極其陽剛用力之久不能也故為伐鬼方三年而受賞之象象曰貞吉悔亡志行也○六五貞吉无悔君子之光有孚吉以六居五亦非正也然文明之主居中應剛虛心以求下之助故得貞而吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也象曰君子之光其暉吉也暉者光之散也○上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是以剛明居未濟之極時將

可以有為而自信自養以俟命无咎之道也若縱而不反如狐之涉水而濡其首則過於自信而失其義矣

象曰飲酒濡首亦不知節也

周易本義卷二

周易本義卷三

宋　朱子　撰

繫辭上傳 傳去聲後同

繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故无經可附而自分上下云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣 斷丁亂反見賢遍反○天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦

名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類分而言凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中蓍策卦爻陰變為陽陽化為陰者也此言聖人作易因陰陽之實體為卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也

是故剛柔相摩八卦相盪盪徒浪反○此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑此變化之成象者

乾道成男坤道成女此變化之成形者此兩節又明易之見於實體者與上文相發明也

乾知大始坤作成物知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理蓋凡

物之屬乎陰陽者莫不如此大抵陽先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹也乾以易知坤以簡能易以豉反○乾健而動即其所知便能始物而无所難故為以易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故為以簡而能成物易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業人之所為如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則一於內故可久有功則兼於外故可大德謂得於己者業謂成於事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以為賢矣易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其

中矣成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極功聖人之能事可以與天地參矣

右第一章此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也剛柔相推而生變化言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所以觀象而繫辭眾人所以因蓍而求卦者也是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中閒悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象

也六爻之動三極之道也柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二為地三四為人五上為天動即變化也極至也三極天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復為剛柔流行於一卦六爻之閒而占者得因所值以斷吉凶也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也樂音洛○易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之決也

右第二章此章言聖人作易君子學易之事

彖者言乎象者也爻者言乎變者也彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言變指一節而言吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也此卦爻辭之通例是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔上悔乎罪反下悔呼對反○介謂辯別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣是故卦有小大辭有險易辭也者各

指其所之易以故反○小險大易各隨所向

右第三章此章釋卦爻辭之通例

易與天地凖故能彌綸天地之道易書卦爻具有天地之道與之齊凖彌如彌縫之彌有終竟聨合之意綸有選擇條理之意仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降散而為變鬼之歸也與天地相似故

不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

知音智樂音洛知命之知如字○此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物者天也道濟天下者地也知且仁則知而不過矣旁行者權行之知也不流者守正之仁也既樂天理而又知天命故能无憂而其知益深隨處皆安而无一息之不仁故能不忘其濟物之心而仁益篤蓋仁者愛之理愛者仁之用故其相為表裏如此

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此聖人至命之事也範如鑄金之有模範圍匡郭也天地之化无窮而聖人為之範圍不使過於中道所謂裁成者也通猶兼也晝夜即幽明生死鬼神之謂如此然後可見至神之妙无有

方所易之變化无有形體也

右第四章 此章言易道之大聖人用之如此

一陰一陽之謂道 陰陽迭運者氣也其理則所謂道 繼之者善也成之者性也 道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之事也成言其具也性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣 知音智不知之知如字鮮息淺反○仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目為全體也日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下者也然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以清濁

言此以動靜言顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機緘之妙業之本也富有之謂大業日新之謂盛德程子曰天地无心而成化聖人有心而无為張子曰富有者大而无外日新者久而无窮生生之謂易陰生陽陽生陰其變無窮理與書皆然也成象之謂乾效法之謂坤效呈也法謂造化之詳密而可見者極數知來之謂占通變之謂事占筮也事之未定者屬乎陽也事行事也占之已決者屬乎陰也極數知來所以通事之變張忠定公言公事有陰陽意蓋如此陰陽不測之謂神張子曰兩在故不測

右第五章 此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣 夫音扶下同○不禦言无盡靜而正言即物而理存備言无所不有

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉 翕虛級反闢婢亦反○乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德 易以豉反○易之廣大變通與其所

言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地知音智○十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所加也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又以清濁言也天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存存謂存而又存不已之意也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象賾雜亂也象卦之象如說卦所列者聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻斷丁玩反○會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也惡烏路反○惡猶厭也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千

里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎和胡臥反靡音縻行下孟反見賢遍反○釋中孚九二爻義

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭斷丁管反臭昌又反○釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用

茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣藉在夜反錯音措夫音扶○釋大過初六爻義勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不

密則害成是以君子慎密而不出也（幾音機○釋節初九爻義）子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也（藏才浪反○釋解六三爻義）

右第八章（此章言卦爻之用）

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十（此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰耦即所謂河圖者也其位一六居下二七居

上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五為行母次十為行子次一二三四為四象之位次六七八九為四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆耦也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇耦為類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五耦之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇耦生成之屈伸往來者

大衍之

數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛揲時設反奇紀宜反扐郎得反○大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非人之知力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也扐勒於左手中三指之兩間也閏積月之餘日而成月者也五歲之閒再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扐故五者之中凡有再扐然後別起一掛也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日期音基○凡此策數生於四象

蓋河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲著之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡八為耦奇圓圍三耦方圍四三用其全四用其半積而數之則為六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是為居一之太陽餘二奇一耦則八而其揲亦八策亦四八三十二是為居二之少陰二耦一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是為居三之少陽三耦則六而其揲亦六策亦四六二十四是為居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能為也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而槩言之耳

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千

九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數是故四營而成易十有八變而成卦四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也八卦而小成謂九變而成三畫得內卦也引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣長丁丈反。謂已成六爻而視其爻之變與不變以為動靜則一卦可變而為六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣行下孟反。道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功子曰知變化之道者其知神之所為乎變化之道即上文數法是也皆非人之所能為故夫子歎之而門人加子曰以別上文也

右第九章此章言天地大衍之數揲蓍求卦之法然亦畧矣意其詳具於大卜筮人之官而今不可考耳其可推者啓蒙備言之

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占四者皆變化之道神之所爲者也

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此嚮許兩反古文嚮字與音預下同。此尚辭尚占之事言人以蓍問易求其卦爻之辭而以之發言處事則易受人之命而有以告之如嚮之應聲以決其未來之吉凶也以言與以言者尚其辭之以言義同命

則將筮而告蓍之語冠禮筮日宰自右贊命是也參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此參七南反錯七各反綜作羙反○此尚象之事變則象之未定者也參者三數之也伍者五數之也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此亦皆謂揲蓍求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉按荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分偶參伍之驗以責陳言之實又曰參之以比物伍之以合參史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準此足以相發明矣易无思也无為也寂

然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此此四者易之體所以立而用所以行者也易指蓍卦无思无為言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦如此夫易聖人之所以極深而研幾也幾音機下同○研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至變也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至所以通志而成務者神之所為也子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十章此章承上章之意言易之用有此四者

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑夫音扶冒莫報反斷丁亂反○開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫方以知之知音智下知以叡知並同易音亦與音預夫音扶○圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖人體具三者之德而无一塵之累无事則

其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨感而應所謂无卜筮而知吉凶也神武不殺得其理而不假其物之謂

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

夫音扶○神物謂蓍龜湛然純一之謂齋肅然警惕之謂戒明天道故知神物之可興察民故故知其用之不可不有以開其先是以作為卜筮以教人而於此焉齋戒以考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

見賢遍反○闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通者化育之功也見象形

器者生物之序也法者聖人脩道之所為而神者百姓自然之日用也是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦大音泰○一每生二自然之理也易者陰陽之變大極者其理也兩儀者始為一畫以分陰陽四象者次為二畫以分太少八卦者次為三畫而三才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦揲蓍其序皆然詳見序例啓蒙八卦定吉凶吉凶生大業有吉有凶是生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隠鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹

者莫大乎蓍龜〈探吐南反索色白反亹亡偉反○富貴謂有天下履帝位立下疑有闕文亹亹猶勉勉也疑則怠決故勉〉是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之〈見賢遍反○此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啓蒙〉易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也〈斷丁亂反○四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻〉

右第十一章〈此章專言卜筮〉

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者

順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第八章之末

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神言之所傳者淺象之所示者深觀奇耦二畫包含變化无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰字疑衍其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤如近世通書乃周子所自作亦為後人每章加以周子曰字其設問答處正如此也

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无

以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣緼與蘊同邪于遮反幾音機○緼所包蓄者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自然之化而裁制之變之義也變通二字上章以天言此章以人言

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶

是故謂之爻（重出以起下文）極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭（卦即象也辭即爻也）化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行（行下孟反○卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者在德）

右第十二章

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣（重直龍反○成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第

加之為六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見聖人因其如此而皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不出乎此矣吉凶悔吝者生乎動者也吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見剛柔者立本者也變通者趣時者也趣七樹反○一剛一柔各有定位自此而彼變以從時吉凶者貞勝者也貞正也常也物以其所正為常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也觀官換反夫音扶○觀示也天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦一理

而已矣夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣確苦角反易音異隤音頹○確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也爻也者效此者也象也者像此者也此謂上文乾坤所示之理爻之奇耦卦之消息所以效而象之爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭內謂蓍卦之中外謂蓍卦之外變即動乎內之變辭即見乎外之辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦

右第一章此章言卦爻吉凶造化功業

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情包蒲交反王于況反○王昭素曰與地之閒諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象

作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離罔與網同罟音古佃音田○兩目相承而物麗焉

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益斲涉角反耜音似耒力對反耨奴豆反○二體皆木上入下動天下之益莫大於此

日中為市致天下之民

聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑日中為市上明而下動又借噬為市嗑為合也神農氏沒黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤乾坤變化而无為刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙刳口姑反剡以冉反○木在水上也致遠以利天下服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨下動上說下疑衍重門擊柝以待暴客蓋取諸豫重直龍反柝他各反○豫備之意斷木

為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過斷丁緩反杵昌呂反掘其月反○下止上動弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽睽乖然後威以服之上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯○處上聲壯固之意古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過衣去聲○送死大事而過於厚上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬明決之意

右第二章此章言聖人制器尚象之事

是故易者象也象也者像也易卦之形理之似也象者材也彖言一卦之材爻也者效天下之動者也效放也是故吉凶生而悔吝著也悔吝本微因此而著

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽其故何也陽卦奇陰卦耦奇紀宜反○凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之

道也行下孟反○君謂陽民謂陰

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮此引咸九四爻辭而釋之言理本无二而殊塗百慮莫非自然何以思慮為哉必思而從則所從者亦狹矣日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉信音申○言往來屈信皆感應自然之常理加憧憧焉則入於私矣所以必思而後有從

也尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也蠖紆縛反蟄真立反○因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以為出而致用之本利其施用无適不安信之極也然乃所以為入而崇德之資內外交相養互相發也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是以上則亦无所用其力矣至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推行有漸為易化合一不測為神此上四節皆以釋咸九四爻義

曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶子曰非所

困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪釋困六三爻義易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也射石亦反隼恤允反括古活反○括結礙

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也校音教○此釋噬嗑初九爻義

善不積不足以成名惡

不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶何河可反去羌呂反。此釋噬嗑上九爻義子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑此釋否九五爻義子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也知音智鮮仙善反折之設

反餗音速渥烏角反勝音升○此釋鼎九四爻義子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望幾音機先見之見音現斷丁玩反望無方反○此釋豫六二爻義漢書吉之之閒有凶字

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉幾音機復行之復芳服反祇音其○殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義

天地絪縕萬物化醇男女構精

萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也絪音因緼紆云反○絪緼交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化者也此釋損六三

文義子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶○易其之易去聲此釋益上九

文義

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德邪于遮反撰仕免反○諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶事也其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差繆然非上古淳質之時思慮所及也故以為衰世之意蓋指文王與紂之時也夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣夫音扶當去聲斷丁玩反○而微顯恐當作微顯而闡而之而亦疑有誤其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以

濟民行以明失得之報中丁仲反行下孟反○貳疑也肆陳也貳疑也

右第六章此章多闕文疑字不可盡通後皆放此

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫彖辭易道復興是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以為基而立也謙者自卑而尊人又為禮者之所當執持而不可失者也九卦皆反身脩德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒慾以脩身遷善改

過以長善困以自驗其力井以不變其所然後能巽順於理以制事變也履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱易以豉反長丁丈反稱尺證反○此如書之九德禮非强世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂於羣陰恒處雜而常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權和行之行下孟反遠袁萬反○寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮

右第七章此章三陳九卦以明處憂患之道

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛遠袁萬反上上聲下上下無常剛柔相易不可為典要唯變所適去聲。遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於卦之六位　其出入以度外內使知懼此句未詳疑有脫誤　又明於憂患與故无有師保如臨父母雖无師保而常若父母臨之戒懼之至　初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行揆葵癸反。方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也要一遥反下同○質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終易去聲○此言初上二爻若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備夫音扶○此謂卦中四爻噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣知者之知音智○彖統論一卦六爻之體二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其

用柔中也要如字又一遥反下章同○此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪勝音升○三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能勝之

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也三畫已具三才重之故六而以上二爻為天中二爻為人下二爻為地道有變動故曰爻爻有等

故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉當去聲○道有變動

謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜

謂剛柔之位相間不當謂爻不當位

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也邪于遮反易者之易

去聲要平聲○危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻夫音扶行易並去聲阻莊呂反○至健則所行无難故易至順則所行不煩故簡然其於事皆有以知其難而不敢易以處之也是以其有憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻蓋雖易而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣所以能危能懼而无易者之傾也能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者說音悅○侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者理因慮審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸慮故有以成亹亹是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來變化云為故象事可以知器吉事有祥故占事可以知來天地

設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能與音預○天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣象謂卦畫爻象謂卦爻辭變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝惡烏路反○不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈卦爻之辭亦猶是也

右第十二章

周易本義卷三

周易本義卷四

宋　朱子　撰

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍幽贊神明猶言贊化育龜筴傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖參天兩地而倚數參七南反○天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而為三方者一而圍四四合二耦故兩地而為二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三耦則三二而六兩二一三則為七兩三一二則為八觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於

義窮理盡性以至於命和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯薄音博○邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也數往者順知來者逆是故易逆數也數並上聲○起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次故皆逆數也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之烜與晅同說音悅○此卦位相對與上章同

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤説言乎兊戰乎乾勞乎坎成言乎艮說音悅下同○帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治葢取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兊正秋也萬物之所説也故曰説言乎兊戰乎乾乾西北之卦也言陰陽

相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

嚮讀作向說音悅下同薄音博○上言帝此言萬物之隨帝以出入也

右第五章

此章所推卦位之說多未詳者

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故

水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也撓乃飽反熯呼但反悖必內反○此去乾坤而專言六子以見神之所為然其位序亦用上章之說未詳其義

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也說音悅○此言八卦之性情

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗

兌為羊遠取諸物如此

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手

兌為口近取諸身如此

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得

男故謂之少男兊三索而得女故謂之少女索色白反長之丈反少詩照反下章同○索求也謂揲蓍以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言

右第十章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果○圜音圓駁邦角反○荀九家此下有為龍為直為衣為言

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黒釜房甫反嗇音色○荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黄為帛為漿

震為雷為龍為玄黄為旉為大

塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮旉音孚筤音郎萑音丸馵主樹反蕃音煩○荀九家有為玉為鵠為鼓巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦下為長之長如字○荀九家有為楊為鸛坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為

曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心藭如九反亟紀力反曳以制反○荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺蔾為桎梏離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁乾音干蟹户買反蠃力禾反蚌步項反○荀九家有為牝牛艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節蓏力果反黔其堅反喙況廢反又音呪○荀九家有為鼻為虎為狐兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為

剛鹵為妾為羊 折之列反鹵力杜反○荀九家有為常為輔頰

右第十一章 此章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之閒者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比

者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰晁氏曰鄭本泰无而泰二字者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之

以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剥剥者剥也物不可以終盡剥窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頥頥者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難

故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動

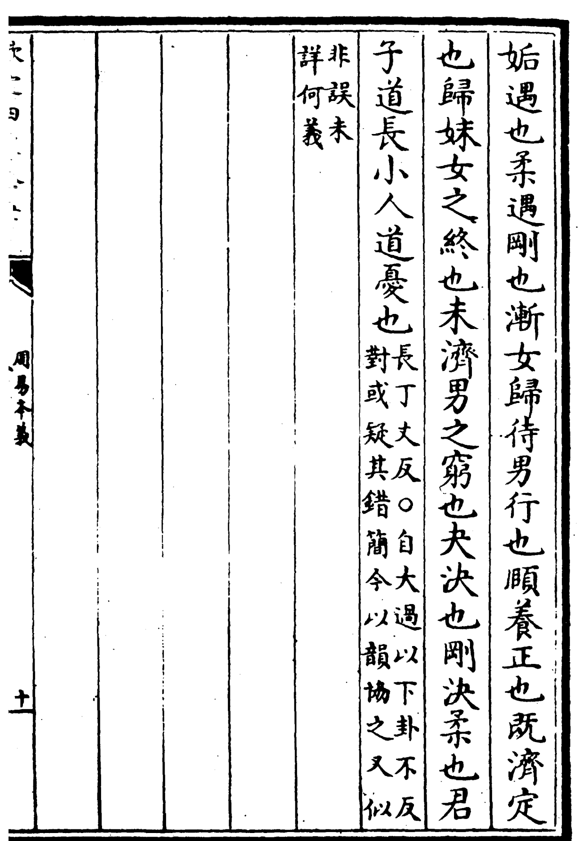
止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兊兊者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

右下篇

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂樂音洛臨觀之義或與或求以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義屯見而不失其居蒙雜而著見賢遍反著陟慮反○屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言震起也艮止也損益盛衰之始也○大畜時也无妄災也止健者時有適然无妄而災自外至萃聚而升不來也謙輕而豫怠也○噬嗑食也賁无色也白受采兌見而巽伏也見賢遍反○兌陰外見巽

（陰內伏）隨无故也蠱則飭也（飭與勅同○隨前无故蠱後當飭）剥爛也復反也○晉晝也明夷誅也（誅傷也）井通而困相遇也（剛柔相遇而剛見揜也）咸速也恒久也（咸速恒久）渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也（難乃旦反）大壯則止遯則退也（上謂不退）大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也○（去起呂反○既明且動其故多矣）離上而坎下也○（上時掌反下遐嫁反○火炎上水潤下）小畜寡也履不處也（處上聲○不處行進之義）需不進也訟不親也大過顛也

姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也旣濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也長丁丈反○自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義

周易本義卷四

謹案卷二第二頁後四行處咸之極宋本咸作感

第五頁前六行有所好而能絶之以遯之象也宋本所作情

第六頁後五行故其象如此而占亦與咸九五同宋本象下有占字無而占以下八字

第十八頁後五六行謂一變則爲純乾也宋本則作即無也字

第十九頁前四行九三當決之時宋本決作夬

第十九頁後五行傳曰以下宋本所無

第二十二頁後二行亦可小蓋矣宋本可小作小
可

第二十四頁後七行據于蒺蔾宋本蔾作藜注同

第二十五頁前五行上下旣傷宋本無上字

第二十五頁前七行又利用祭祀宋本無用字

第二十六頁前七行而禽鳥亦莫之顧也宋本也
作矣

第三十八頁前六行不可須臾離也上宋本有而字

第三十八頁後一行慎刑如山宋本慎避諱作謹

第四十一頁後一行而反来就二陽以求說宋本求下有其字

第四十五頁前五行以居説極宋本以作亦

第四十七頁前三行若以六二爻例宋本以作依據下文例之當是

卷三第二頁後二行右第一章四大字宋本所無注內此章二字作此第一章二章以下並做此不複簽

第四頁前八行神之伸也宋本伸作申

第五頁後四行大而无外久而无窮宋本並無而字

第十頁後二行變易也宋本無易字

第十一頁後七行參之以此物刊本比訛此據宋

本改

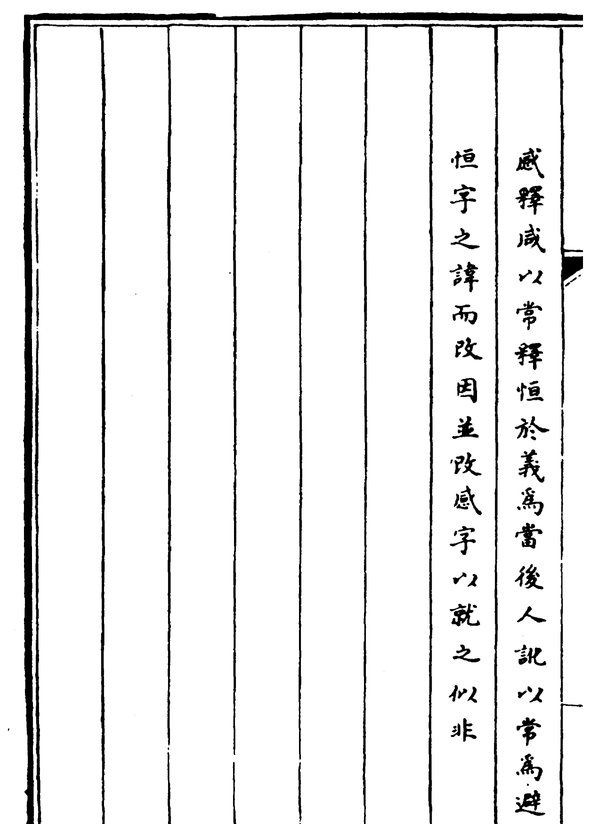
第十三頁前三行聖人以此齋戒宋本齋作齊

第十九頁前四行此引咸九四爻辭而釋之宋本無此

卷四第六頁後八行物大然後可觀宋本可下有以字

第七頁後七行必反其家宋本其作于

第九頁後三行咸速恒久宋本作感速常久蓋以

感釋咸以常釋恒於義爲當後人諱以常爲避

恒字之諱而改因並改感字以就之似非